周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

千下一有餘字傳去聲下同

以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長（長上聲）之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无間（間去聲）觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤

正叔序

周易傳序

易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之
見音現
情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而
開其物後天下而成其務是故極其數以定
天下之象著其象以定天下之吉凶六十四
卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變
化之道也散之在理則有萬殊統之在道則
无二致所以易有太極是生兩儀太極者道
也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其

道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之

現音

有爻卦之已見者也已形已見者可以知言未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義

男女長少長上聲少去聲之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上貴少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重重平聲陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節旣濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位

而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔（上時掌反）噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感（一作感說）以相與所以致陵也故有利貞之

戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

上下篇義

伏羲八卦次序

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			
	太極							

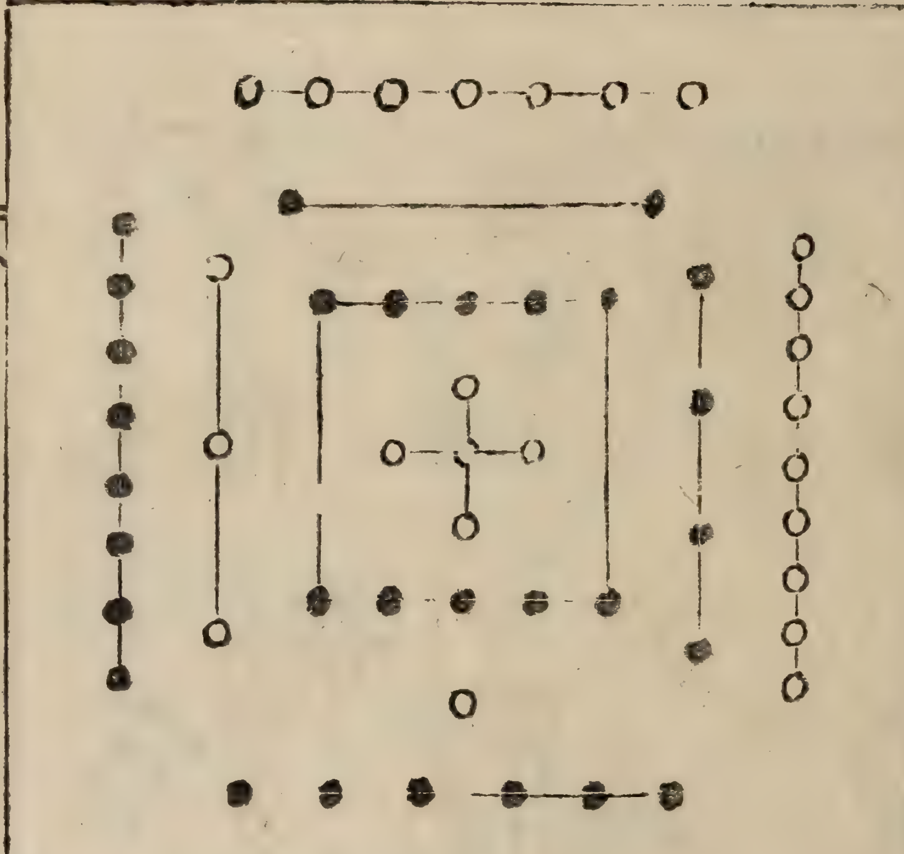
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序

伏羲八卦方位

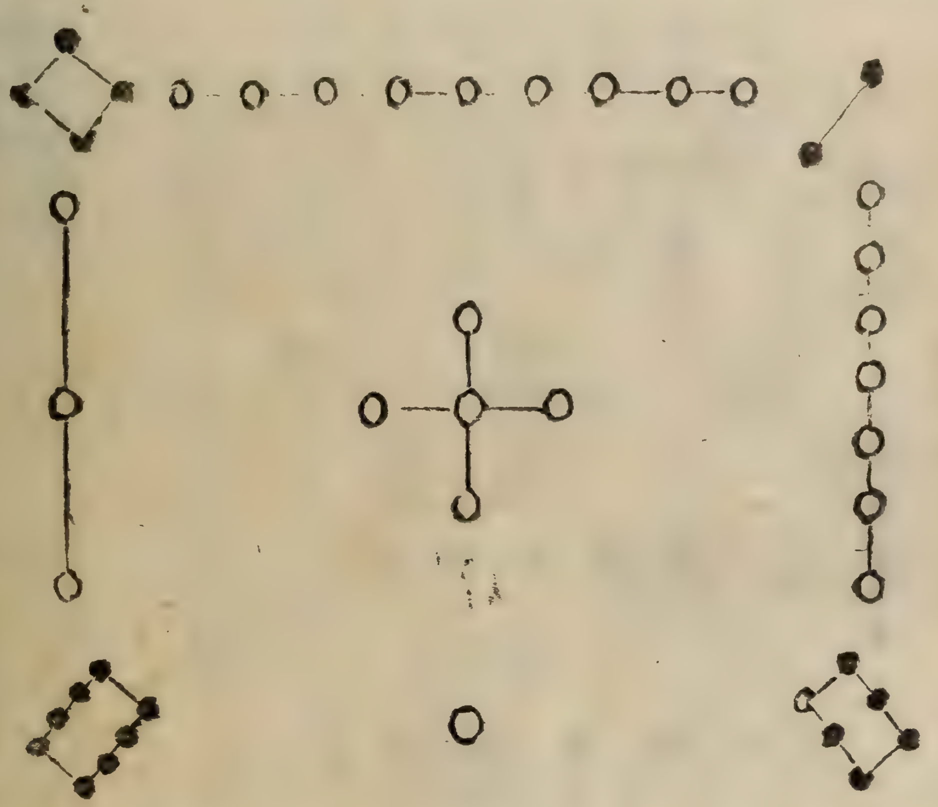
攷此說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

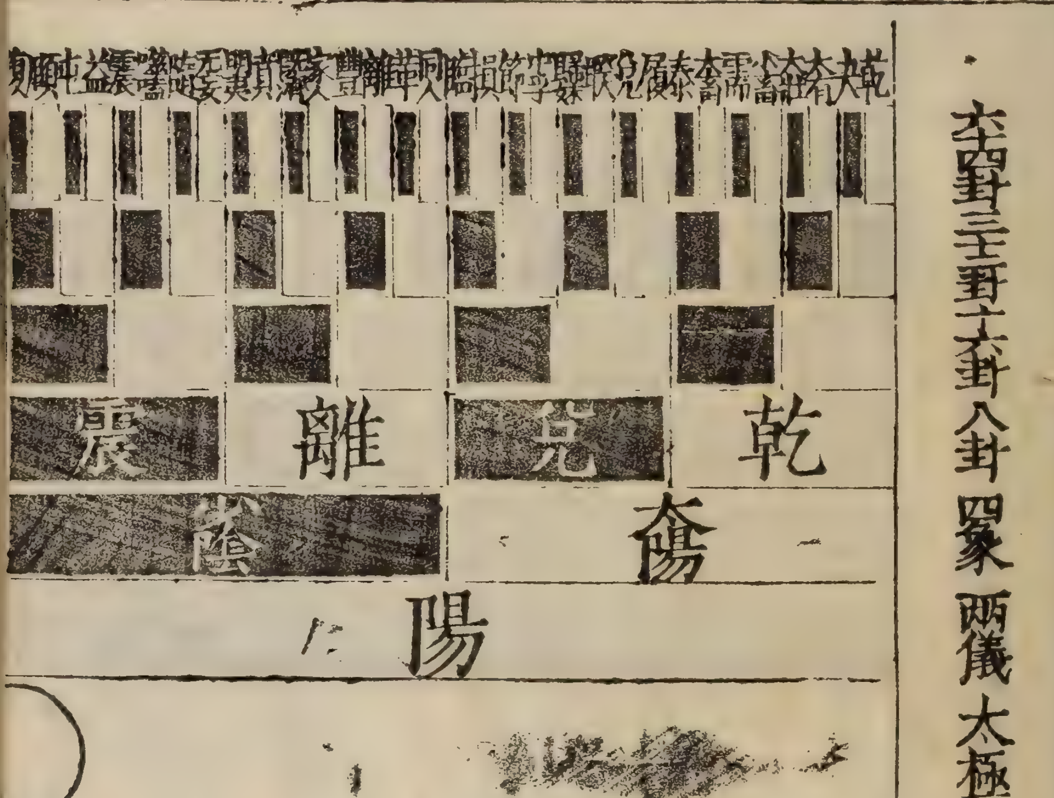
洛書

此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

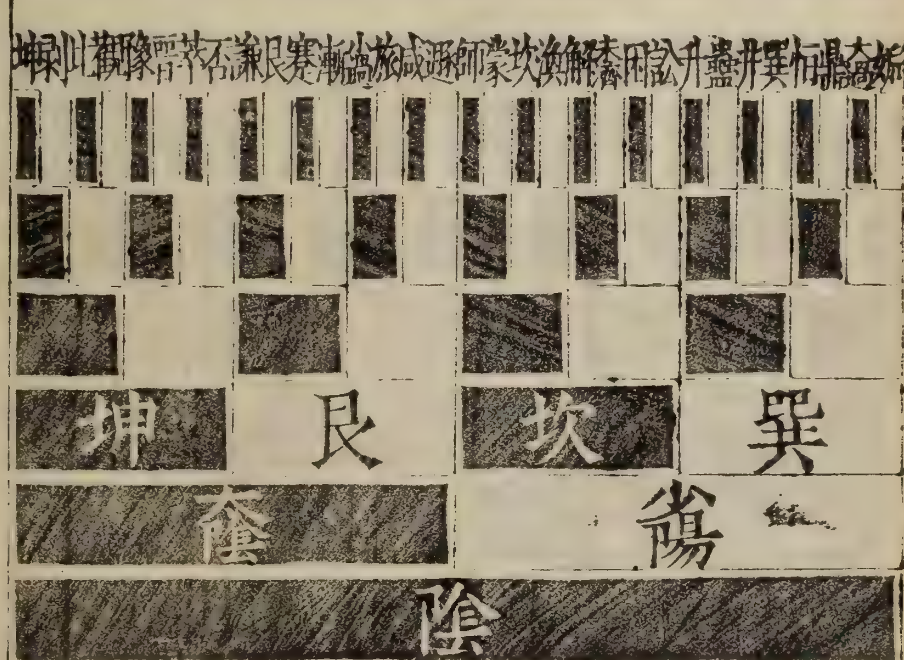
蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲六十
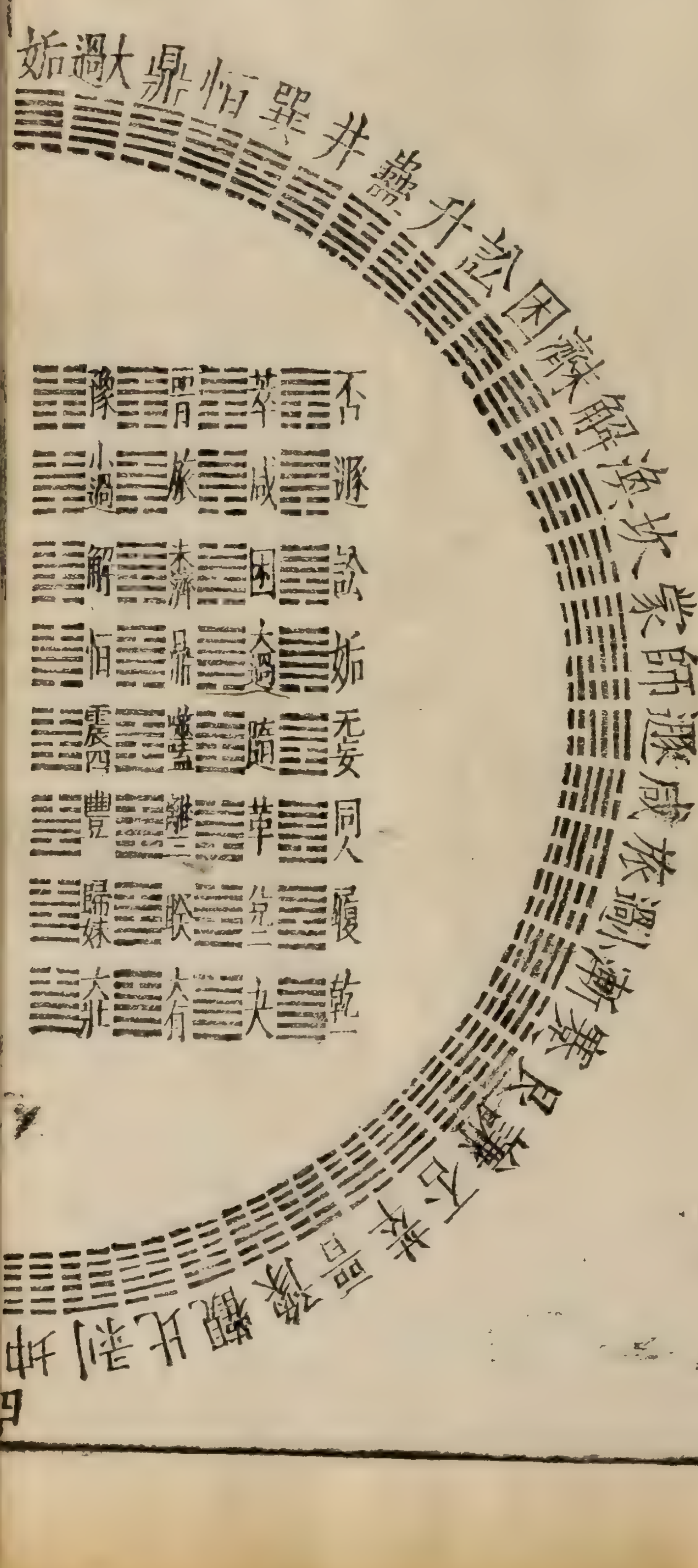

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦

四卦次序
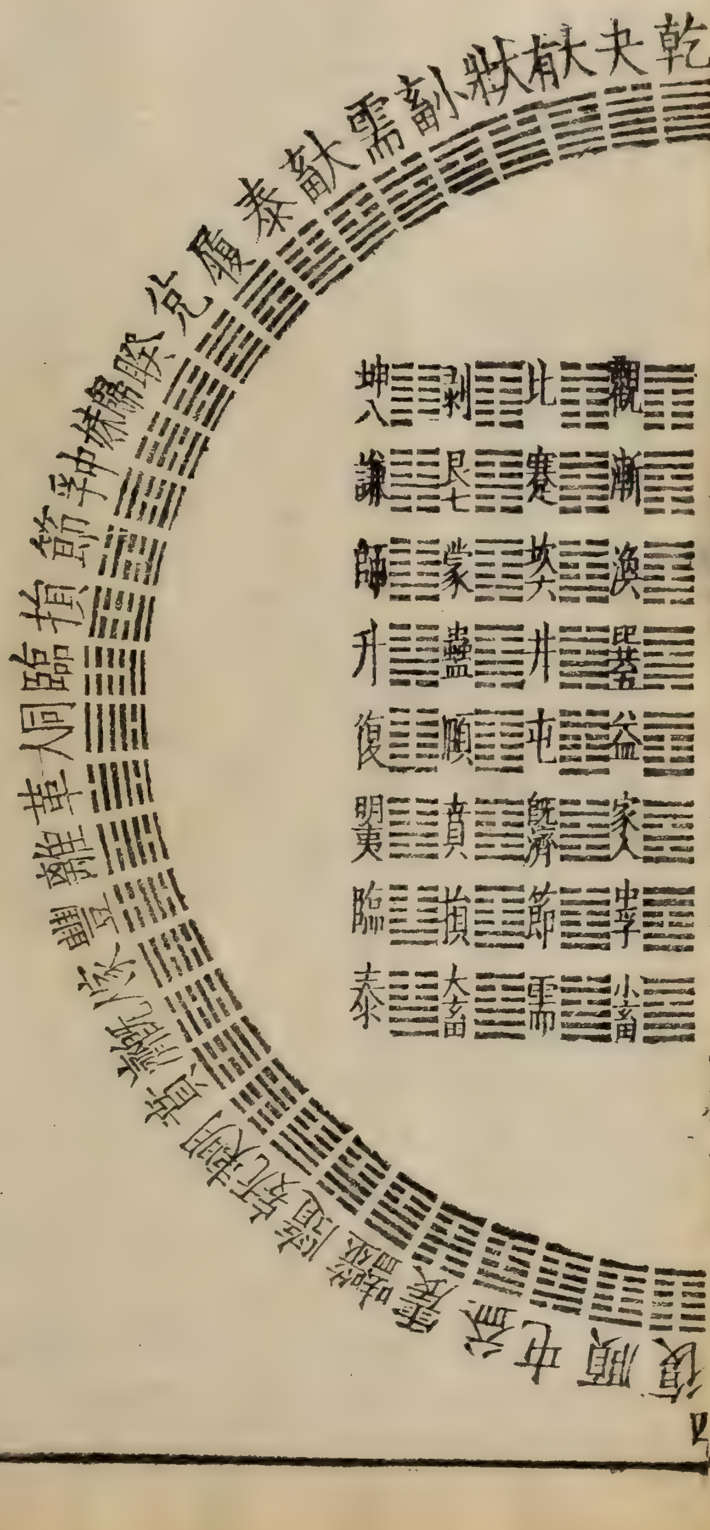

因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

伏義六十

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾一
萃 咸 困 大過 隨 革 兌二 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離三 睽 大有
豫 小過 解 恒 震四 豐 歸妹 大壯

四卦方位

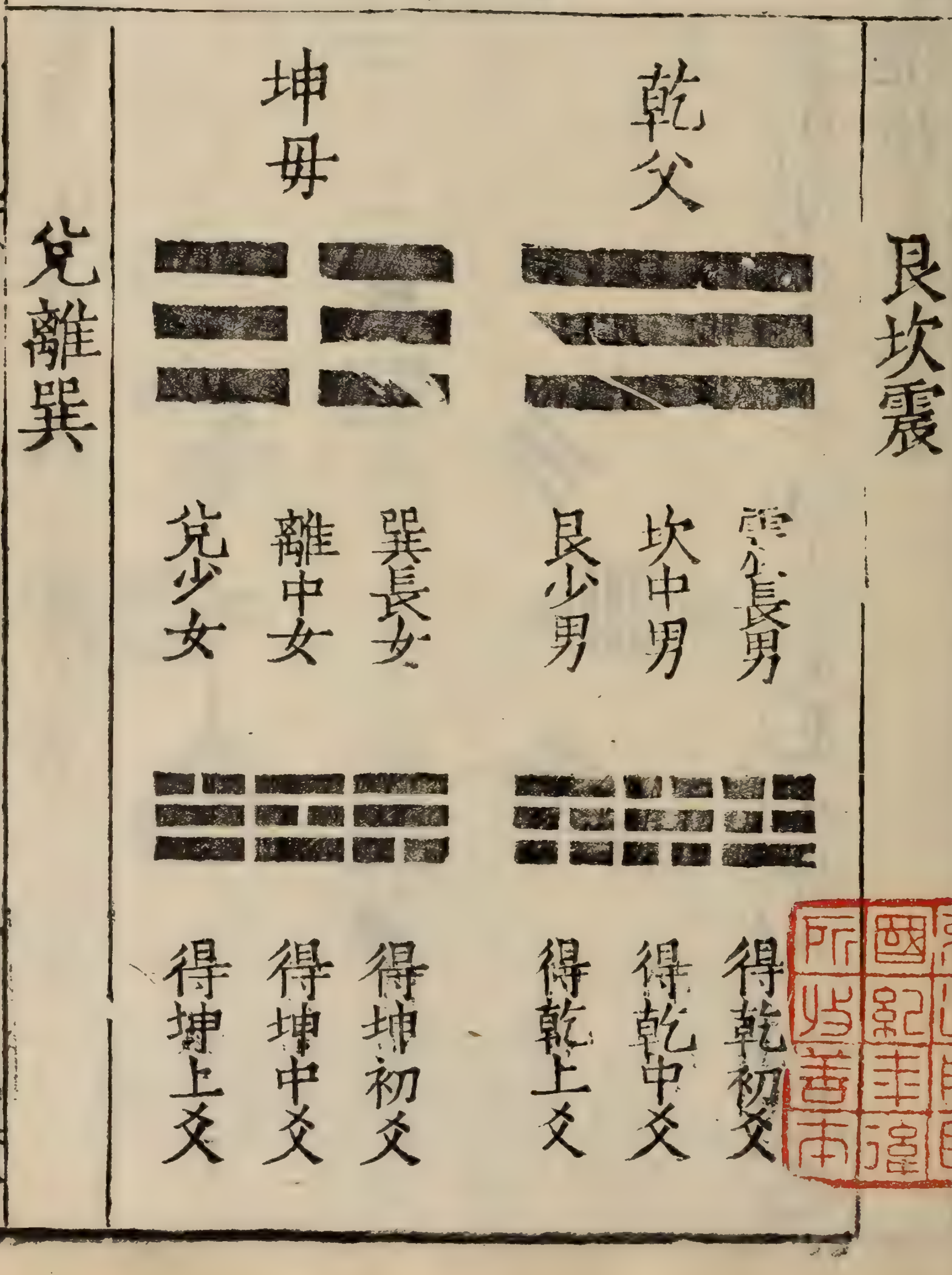

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需
剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

華戶化反

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動

而爲天方者靜而爲地者也

文王八卦次序

乾父
坤母
艮坎震
兌離巽
震長男
坎中男
艮少男
巽長女
離中女
兌少女
得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻
得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

旅 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兑 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

噬嗑　隨

益

蠱　井　恒

未濟　困

渙

旅　咸

漸

否

咸　旅　漸　否

困　未濟　渙

井　蠱

恒

隨　蠱　益

既濟　賁

豐

節　　損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀

而來　二陰二陽圖已見前

大畜　　需　　大壯

睽　　兌

中孚

離　　革

家人

无妄

鼎

大過

巽

訟

遯

萃

晉

觀

蹇

艮

小過

坎　蒙

解

升

屯　頤

震

巽

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剥而來一陰

一陽圖已見前

有

夬

畜

履

同

姤

比

剝

豫

謙

師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施（施始豉反）陰兩而承惟皇昊（昊音晧下皆同）羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復（復扶又反）生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰

三百　章意

離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五
偶奇而偶坎六斯覿偶偶而奇艮居次七偶
偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫
重直龍反
卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用
時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民
用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純
六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維

建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別（別必列反）利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知（知去聲）出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷（斷丁亂反）可否作爲君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪（喪息浪反）民僞日滋穆穆文王身

難去聲樂音洛

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳
密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠
鈎深闡微如日之中爰曁末流淫於術數僂

好呼報反

句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編

索所白反

既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退
陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶
无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究
匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是
曰大衍虛一无為其為用者四十九蓍信手
平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右
手揲左之策四四之餘歸之于扐初扐左手
无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通

復扶又反下同

掛之算不五則九是謂一變置此掛扐再周
存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四
八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何
四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三
多爲六老陰是當一少兩多少陽之七孰八
少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有
九如前之爲三變一爻通十八變六爻發揮
卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

舍音捨　說音悅

卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇

偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰

易去聲從七容反

臧如目斯見曰止目行如足斯踐毋寬以略毋容以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戸置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

灑掃並去聲齊側皆反

見音現

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南

向受命主人直述所占之事筮者許諾主

人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊上去聲

解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐

上

此後所用蓍策之數其說並見見音現啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官

姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于

神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第一營所謂分而爲二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取
右大刻之一策掛于左手之小指間
此第二營所謂掛一以象三者也
次以右手四揲左手之策
此第三營之半所謂揲之以四以象四時
者也

奇音畸後皆同

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也
一變所餘之策左一則右必三左二則右
亦二左三則右必一左四則右亦四通掛
一之策不五則九五以一其四而爲奇九
以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手
一掛二扐之策置於格上第一小刻
放上擘
以東爲上後放此
是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

復扐又仄後同

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是爲二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

重平聲　少去聲後同

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於
格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變旣畢乃視其三變所得掛扐過揲之策
而畫其爻於版

掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇
合十三策則過揲三十六策而爲老陽其
畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七
策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲⚋

所謂扐也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲✕所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二

第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其

事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版

再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

乾爲天　天風姤　天山遯
天地否　風地觀　山地剝
火地晉　火天大有
坎爲水　水澤節　水雷屯
水火旣濟　澤火革　雷火豐
地火明夷　地水師
艮爲山　山火賁　山天大畜
山澤損　火澤睽　天澤履
風澤中孚　風山漸

解佳
買友

震爲雷　雷地豫　雷水解
雷風恒　地風升　水風井
澤風大過　澤雷隨
巽爲風　風天小畜　風火家人
風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑
山雷頤　山風蠱
離爲火　火山旅　火風鼎
火水未濟　山水蒙　風水渙
天水訟　天火同人

坤爲地　地雷復　地澤臨

地天泰　雷天大壯　澤天夬

水天需　水地比

兌爲澤　澤水困　澤地萃

澤山咸　水山蹇　地山謙

雷山小過　雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟

觀古亂反　屯張倫反比去聲

噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似
震從觀更睽有三　離與中孚家人係
蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅
鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

右卦歌

☰乾三連　☷坤六斷
☳震仰盂　☶艮覆碗
☲離中虛　☵坎中滿
☱兌上缺　☴巽下斷

右八卦取象

周易經傳總目

程子易傳序　易序　上下篇義

朱子易本義圖　五贊　筮儀

卷之一

乾

卷之二

坤　屯

卷之三

蒙　需　訟

卷之四

師　比　小畜

卷之五

履　泰　否

卷之六

同人　大有　謙

卷之七

豫　隨　蠱

卷之八

臨　觀　噬嗑
卷之九
賁　剥　復
卷之十
无妄　大畜　頤
卷之十一
大過　坎　離
卷之十二
咸　恒　遯

卷之十三
大壯 晉 明夷 家人
卷之十四
睽 蹇 解
卷之十五
損 益 夬
卷之十六
姤 萃 升
卷之十七

困　井　革
卷之十八
鼎　震　艮
卷之十九
漸　歸妹　豐　旅
卷之二十
巽　兌　渙　節
卷之二十一
中孚　小過　既濟　未濟

卷之二十二
繫辭上傳
卷之二十三
繫辭下傳
卷之二十四
說卦傳　序卦傳　雜卦傳
周易經傳總目畢

傳去聲下同　更平聲　重平聲

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

【本義】周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有文易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也幷孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

【傳】上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦

夫音扶　長上聲　稱去聲　奇音畸下同

重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

【本義】六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者内卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一

斷丁亂反下本義同　放上聲下同

陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用。潛捷鹽反

【傳】下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍爲象龍

少去聲

之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

本義 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人（見龍之見賢遍反卦內見龍並同）

傳 田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之

離去聲

君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

本義 二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳 三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也

本義 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎 躍羊灼反

傳 淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也

本義 或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

夫音扶

傳 進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大大德之君也

本義 九二剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔 亢苦浪反

傳 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

本義 上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

用九見群龍无首吉

傳 用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎剛也見群龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也

本義 用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲群龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

傳喪並去聲

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

傳去聲放上聲

【本義】彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形 施始豉反卦内皆同

【本義】此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

【本義】始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義 變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於巳生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

傳 卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則

知去聲

復扶又反　間去聲

見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

【本義】聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包

四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

放上聲

象曰天行健君子以自彊不息

覆敷救反

【傳】卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也

重平聲

【本義】象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一

周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣

潛龍勿用陽在下也

【傳】陽氣在下君子處微未可用也

【本義】陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也

【傳】見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也復芳服反本亦作覆

【傳】進退動息必以道也

【本義】反復重復踐行之意。

或躍在淵，進无咎也。

【傳】量可而進，適其時則无咎也。

【本義】可以進而不必進也。

飛龍在天，大人造也。造，徂早反。

【傳】大人之爲聖人之事也。

【本義】造猶作也。

亢龍有悔，盈不可久也。

【傳】盈則變，有悔也。

復扶又反 好去聲

用九天德不可爲首也

【傳】用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉〇【本義】天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

放上聲

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 長丁丈反下長人同

【傳】他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也

傳去聲 分去聲

本義 此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人

傳 體法於乾之仁乃爲君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體

嘉會足以合禮

貞一作正

【傳】得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎

利物足以和義

【傳】和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

【傳】貞固所以能幹事也

【本義】以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

傳去聲

【傳】行此四德乃合於乾也

【本義】非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛

【傳】自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋

行去聲

也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

本義 龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也 行下孟反 邪以嗟反

傳 以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也

造七到反

既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无

見音現　知幾无字去聲

咎矣幾堅溪反

三居下之上而君德已著將何爲哉唯

傳 進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎 離力智反

傳 或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離群類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

本義 內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

【傳】人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星

辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

【本義】作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

【傳】九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

【本義】賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

【傳】此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也舍去聲

【傳】隨時而止也

【本義】言未爲時用也

終日乾乾行事也

【傳】進德脩業也

或躍在淵自試也

【傳】隨時自用也

見音現

【本義】未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也 治傳直吏反本義讀作平聲

【傳】得位而行上之治也

【本義】居上以治下

亢龍有悔窮之災也

【傳】窮極而災至也

乾元用九天下治也 治直吏反

【傳】用九之道天與聖人同得其用則天下治也

【本義】言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下尤不治矣○此第二節

再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

【傳】此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田天下文明

【傳】龍德見於地上則天下見其文明之化也

【本義】雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

【傳】隨時而進也

【本義】時當然也

或躍在淵乾道乃革

傳 離下位而升上位上下革矣

離去聲

本義 離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳 正位乎上位當天德

本義 天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

處上聲

傳 時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

傳用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

本義剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

傳又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

本義始則必亨理勢然也

利貞者性情也

傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

本義收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

【傳】乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

【本義】始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

【本義】剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其

流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也（別必列反）

六爻發揮旁通情也

【本義】旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

【傳】大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

【本義】言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節

復扶又反

復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言

也隱而未見行而未成是以君子弗用也行並下孟反未見之見賢遍反

【傳】德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也

【本義】成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行

之易曰見龍在田利見大人君德也

傳聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也

本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重直龍反下同

傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

本義重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不

在人故或之或之者疑之也故无咎

傳 四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也

本義 九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎 夫音扶先悉薦反後胡豆反

傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也

聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

本義 大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪 喪息浪反

應去聲 復扶又反

【本義】所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

【傳】極之甚爲亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

【本義】知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意

周易卷之一

周易卷之二　　程朱傳義

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞 牝頻忍反

傳 坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

君子有攸往

傳 君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

和去聲

傳 陰從陽者也待唱而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也主利利萬物則

主於坤生成皆地之功也臣道亦
然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉　喪息浪反

【傳】西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其
朋類乃能成化育之功而有安貞之吉
得其常則安安於
常則貞是以吉也

【本義】⚋者偶也陰之數也坤者順也陰之
性也註中者三畫卦之名也經中者
六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦
三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉
則是陰之純順之至故其名與象皆不易
也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰
主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞
健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以
順健爲正如有所往則先迷後得而主於
利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能

重平聲

差楚宜反　施去聲

安於正則吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

[本義] 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆疆居良反下同

[傳] 資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨

本義 言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

傳 以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寛裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

本義 言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則

其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

[本義]陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆

[傳]乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也

與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道彖有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

【本義】安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

【傳】坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物

【本義】地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

重平聲

初六履霜堅氷至

傳 陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅氷矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

（長上聲下同）

本義 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲氷此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅氷之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊

（少去聲）（夫音扶長上聲）

氷下一有也字

化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也凝魚氷反馴似遵反

傳陰始凝而爲霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利

傳二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之

從七容反中去聲

爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也存坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

【本義】柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

【傳】承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

六三含章可貞或從王事无成有終

【傳】三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也

【本義】六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

象曰含章可貞以時發也

傳夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言爲臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也

或從王事知光大也 知音智

傳象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

六四括囊无咎无譽 括古活反譽音餘又音預

傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

譽平　分去

本義 括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

象曰括囊无咎慎不害也

傳 能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

傳 坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳旣元吉則居尊爲天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣

見音現 傳去聲 長上聲 共平聲 夫音扶 當去聲

居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也

本義 黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

象曰黃裳元吉文在中也

【傳】黃中之文在中不過也內積至美而居下故爲元吉

【本義】文在中而見於外也

見音現

上六龍戰于野其血玄黃

【傳】陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃

復扶又反

【本義】陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

象曰龍戰于野其道窮也

【傳】陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

【傳】坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固

【本義】用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六永貞以大終也

【傳】陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也

【本義】初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

【本義】剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常

【本義】程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

【本義】復明亨義

坤道其順乎承天而時行

【傳】坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光

復扶又反 傳去声
長上声 辯上声

大也。上字下脫行字。坤道其順乎。承天而時行。承天之施。行不違時。贊坤道之順也。

本義 此復明順承天之義。○此以上申彖傳之意。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

傳 天下之事。未有不由積而成。家之所積者善。則福慶及於子孫。所積不善。則災殃流於後世。其大至於弒逆之禍。皆因積累而至。非朝夕所能成也。明者則知漸不可長。小積成大。辯之於早。不使順長。故天下之惡无由而成。乃知霜冰之戒也。霜而

至於氷小惡而至於氷大皆事勢之順長也

古字順愼通用按此當

【本義】作愼言當辯之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

【傳】直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

【本義】此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳

備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

【傳】爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

【傳】四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊

晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

君子黄中通理

【本義】黄中言中德在内釋黄字之義也

正位居體

【本義】雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

【傳】黄中文居中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也

【本義】美在其中復釋黄中暢於四支復釋居體

見音現　差楚宜反

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄爲于僞反離力智反夫音扶

傳　陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黄玄黄天地之色謂皆傷也

本義　疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黄天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

塞入聲　難去聲

䷂ 震下坎上

傳 屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故爲屯若已成澤則爲解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則爲否始交而未暢則爲屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 屯張倫反

傳 屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也

天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

〖本義〗震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之閒故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

彖曰屯剛柔始交而難生難乃旦反六二象同

本義 以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中

傳 以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義

大亨貞

本義 以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈

傳 所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則

夫音扶下同　處上聲　揾冥官本冥海塞入聲分去聲

成雷雨滿盈於天地之閒生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

【傳】上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象【本義】天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

象曰雲雷屯君子以經綸

傳 坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難經緯綸緝謂營爲也

本義 坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也

初九磐桓利居貞利建侯 磐步干反

傳 初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居

屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也

【本義】磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以爲侯也

象曰雖磐桓志行正也

【傳】賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也 下遐嫁反

【傳】九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存

夫音扶

有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自爲貴乎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 邅張連反

復扶又反

傳二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難邅回如辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣

婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而爲義更不計初之德如何也易之取義如此

【本義】班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而邅回不進然初非爲寇也乃來與已爲婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

【傳】六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 幾音機舍音捨象同

【傳】六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

【本義】陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

復扶又反

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

傳 事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳 六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

所不濟哉

本義 陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

傳 知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地己不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳 五居尊得正而當屯時若有剛明之賢爲之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在己也威權去己而欲驟正

之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣

【本義】九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也　施式豉反

【傳】膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

漣扶又反　扶音　長上聲

【傳】六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮戹之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

【本義】陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

【傳】屯難窮極莫知所爲故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

周易卷之二

周易卷之三

程朱傳義

䷃ 坎下艮上

傳 蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞 告古毒反

傳 蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙

者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二爲正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下爲君所信嚮當以道自守待君至誠求己而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

【本義】艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相

應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

本義 以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

傳 山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中

則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也一以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也

樂音洛

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

數音朔下同

傳 初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

復扶又反 格胡客反 勝平聲 當去聲 告音牿

傳 卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功十發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也

本義 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 行下孟反 六三

象同

去上聲下同

傳 山下出泉，出而遇險，未有所之，蒙之象也。若人蒙穉，未知所適也。君子觀蒙之象，以果行育德，觀其出而未能通行，則以果決其所行；觀其始出而未有所向，則以養育其明德也。

本義 泉，水之始出者，必行而有漸也。

初六，發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。説，吐活反。

傳 初以陰暗居下，下民之蒙也。爻言發之之道。發下民之蒙，當明刑禁以示之，使之知畏，然後從而教導之。自古聖王爲治，設刑罰以齊其衆，明教化以善其俗，刑罰立而後教化行，雖聖人尚德而不尚刑，未嘗偏廢也。故爲政之始，立法居先。治蒙之初，威之以刑者，所以說去其昏蒙之桎梏。桎梏，謂拘束也。不去其昏蒙之桎梏，則善

教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而成矣故以往則可吝

本義 以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

象曰利用刑人以正法也

傳 治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

蒙去聲

本義 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

傳 包含容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人爲善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也

本義 九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

象曰子克家剛柔接也

傳 子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

本義 指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 取七具反

挑上聲

傳 三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

本義 六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之爲者

象曰勿用取女行不順也 行去聲

傳 女之如此其行邪僻不順不可取也

本義 順當作愼蓋順愼古字通用荀子順墨作愼墨且行不愼於經意尤親切今當從之

遠去聲　比去聲

六四困蒙吝

傳 四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

本義 既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也遠于萬反

傳 蒙之時陽剛爲發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

舍上聲

【本義】實叶韻去聲

六五童蒙吉

【傳】五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也爲人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也

【本義】柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

【傳】舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

監平聲　治平聲下同

傳　九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也

本義　以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也

象曰利用禦寇上下順也

傳　利用禦寇上下皆得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

本義　禦寇以剛上下皆得其道

☵☰乾下坎上

傳需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有

難去聲

孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也

本義 需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

傳 需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不

輕動固不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣

【本義】此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

【傳】五以剛實居中爲孚之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中

利涉大川往有功也

【傳】既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不

易去聲　復扶又反

利。

【本義】以卦體及兩象釋卦辭。

象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。上上聲　樂音洛

【傳】雲氣蒸而上升於天，必待陰陽和洽，然後成雨。雲方上於天，未成雨也，故爲須待之義。陰陽之氣交感而未成雨澤，猶君子畜其才德而未施於用也。君子觀雲上於天需而爲雨之象，懷其道德，安以待時，飲食以養其氣體，宴樂以和其心志，所謂居易以俟命也。

【本義】雲上於天，无所復爲，待其陰陽之和而自雨爾。事之當需者，亦不容更有所爲，但飲食宴樂，俟其自至而已。一有所爲，則非需也。

難去聲

初九需于郊利用恒无咎

傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故爲需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

本義郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難乃旦反

傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之爲物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其

常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

傳 坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

本義 沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍以善反

【傳】衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

【本義】衍寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至

【傳】泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

【本義】泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

喪去

相去聲

傳 三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對眚而言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我寇自已致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義 外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

六四需于血出自穴

傳 四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳

本義 血者殺傷之地穴者險陷之所四爻交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也

傳 四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

傳 五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣

本義 酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如

是而貞固則得吉也

象曰酒食貞吉以中正也

[傳]需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

[傳]需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故爲入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處群剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得爲安乎曰三陽乾體志在

復扶又反

上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也

【本義】陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 當都浪反後凡言當位不當位者放此

【傳】不當位謂以陰而在上也爻以六居陰爲所安象復盡其義明陰宜在下而居上爲不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也

【本義】以陰居上是爲當位言不當位未詳

䷅ 坎下乾上

【傳】訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也爲卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人内險阻而外剛强所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶 窒張栗反

【傳】訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實爲有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也

利見大人不利涉大川

處上聲

【傳】訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

【本義】訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟

【傳】訟之爲卦上剛下險險而又健也又險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

【本義】以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

【傳】訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦爲窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中

而言乃善也爻則以自下
訟上爲義所取不同也

終凶訟不可成也

傳 訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

傳 訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非其人則或不得其中正也中正大人九五是也

不利涉大川入于淵也

傳 與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中[illegible]

有中正險陷之象

【本義】以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

【傳】天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

【本義】天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

【傳】六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才為之戒曰若不長

難去聲

永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉也

【本義】陰柔居下不能終訟故其象占如此

象曰不永所事訟不可長也

【傳】六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

【傳】柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有小災故小有言也既不永其事

又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者也故初於四爲獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五爲對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

【傳】二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險爲訟之主乃與五爲敵五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必逋者避爲敵之地也三百戶邑之至小者若處强大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而爲有分也

【本義】九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占

者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也

傳 義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也

自下訟上患至掇也 掇都活反

傳 自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也

本義 掇自取也

六三食舊德貞厲終吉

傳 三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非爲訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終然

易去聲 稱去聲 分去聲

獲吉也守素分而无求則不訟矣處危
謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

或從王事无成

【傳】柔從剛者也下從上者也三不爲訟而從上九所爲故曰或從王事无成謂從上而成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止爲善也

【本義】食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

【傳】守其素分雖從上之所爲非由已也故无成而終得其吉也

【本義】從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉（渝以朱反）

【傳】四以陽剛而居健體不得中正本爲訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦爲能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣命謂正理失正理爲方命故以即命爲復也方不順也書云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞爲安貞則吉矣

夫音扶　好去聲

處上聲

【本義】即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

【傳】能如是則爲无失矣所以吉也

九五訟元吉

【傳】以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣

【本義】陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

象曰訟元吉以中正也

斷丁亂反　喪去聲

【傳】中正之道何施而不元吉

【本義】中則聽不偏，正則斷合理。

上九，或錫之鞶帶，終朝三褫之。褫敕紙反

【傳】九以陽居上，剛健之極，又處訟之終，極其訟者也。人之肆其剛強，窮極於訟，取禍喪身，固其理也。設或使之善訟能勝，窮極不已，至於受服命之賞，是亦與人仇爭所獲，其能安保之乎？故終一朝而三見褫奪也。

【本義】鞶帶，命服之飾。褫，奪也。以剛居訟極，終訟而能勝之，故有錫命受服之象。然以訟得之，豈能安久？故又有終朝三褫之象。其占爲終訟无理，而或取勝，然其所得終必失之。聖人爲戒之意深矣。

惡去聲

象曰以訟受服亦不足敬也

傳窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

民國四年六月十五讀竟三卷退舟記